

गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थावली—पु० १४८

गांधीजीकी जीवनदृष्टि

(विद्यापीठके सत्रहवें पदवीदान समारोहपर कुलपतिजीके अलग
अलग अवसरपर दिये हुए भाषण)

मोरारजी देसाई

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद-१४

પ્રકાશક

રામલાલ ડાહ્યાભાઈ પરીક્ષ

મહામાત્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અહમદાવાદ-૧૪

મુદ્રક

જીવણજી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ

નવજીવન મુદ્રણાલય, અહમદાવાદ-૧૪

© ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અહમદાવાદ-૧૩

પહેલી આવૃત્તિ, પ્રત ૧,૦૦૦

प्रकाशकका निवेदन

स्व० राजेन्द्रबाबू जय कुलपति थे तो कई कारणोंसे वे विद्यापीठके पदवीदानके लिए हर साल नहीं आ सकते थे। उनके अवसानके बाद विद्यापीठ मंडलने श्री मोरारजीभाई देमाईसे इस पदको स्वीकार करनेकी विनती की। उन्होंने विद्यापीठ मंडलको विनतीकी, और आये वर्ष पदवीदानके लिए आना स्वीकार किया। गुजरात विद्यापीठको युनिवर्सिटीका दर्जा मिल जानेमें पदवीदान आये वर्ष ही यह आवश्यक हो गया, और इस कार्यके लिए विद्यापीठका स्थापना दिन ता १८ अक्टूबर तय हुआ।

कुलपतिजीने अनुरोध किया गया कि वे पदवीदानके अवसर पर कुछ दिन विद्यापीठ-कुलके साथ रहे, तो आजकलकी परिस्थितिमें उनका विद्यापीठमें ठहरना विद्यार्थियों और सेवकोंके लिए बड़ा लाभदायी होगा। कुलपतिजीने यह बात स्वीकार की, और ता. १५-१०-६४ से २२-१०-६४ तक वे यहाँ रहे।

उनसे कहा गया कि बापूकी जीवनदृष्टिके बारेमें वे शामकी प्रार्थनाके समय कुछ कहे तो इसका प्रभाव विद्यापीठ कुल पर अच्छा पड़ेगा। उन्होंने यह बात मान ली; और शामकी प्रार्थनामें चार दिन तक मननीय व्याख्यान दिये।

ये व्याख्यान पदवीदानके अवसर पर और म्प्राहुके निवास बीच अनेक प्रसंगों पर दिये गये थे। उनकी उपयोगिता देखकर गुजरातीमें एक पुस्तिकाके रूपमें श्री. मोहनभाई पटेलने संपादित कर उन्हें प्रनिद्ध किया था। उस पुस्तिकामें से बापूकी जीवनदृष्टि

पर दिये चार व्याख्यान और पदवीदानके अवसर पर स्नातकोंको दिये गये आदेशका हिन्दी अनुवाद जो श्री निर्मलावहन परळीकरने किया है उसे हिन्दी जाननेवालोंके लाभार्थ प्रकट किया जा रहा है।

आजकल बापूकी विचारसरणी समझने और उसे अपनानेकी देशको बड़ी जरूरत है। आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान बापूकी जीवनदृष्टि समझने और उस पर चलनेके लिए उपयोगी होंगे।

अहमदाबाद,

रामलाल परीत

ता० १६-१०-१९६५

अनुक्रमणिका

गार्गीजीकी जीवन्दृष्टि

१.

२.

३.

४.

परिशिष्ट

स्नातकोंको आदेश

गांधीजीकी जीवनदृष्टि

बूनों और भाइयों,

महामात्रों तर बिना है कि इन दिनोंमें गांधीजीकी जीवनदृष्टिके बारेमें मैं कुछ कहूँ। सो आज हम गांधीजीकी जीवनदृष्टिके बारेमें सोचेंगे। मुझे लगता है कि हमारे दिनोंमें यात नाक हो जानी चाहिये। हम उनकी जीवनदृष्टि किन्हीं ऐतिहासिक दृष्टिमें ही समझना चाहते हैं या हम अपने जीवनकी जीवन्त उम्र दृष्टिको अपने जीवनमें सिद्ध करना चाहते हैं।

मुझे गुरुजी लगता है कि बापूजीने हिन्दुधर्मको जो नवजीवन दिया वह नवजीवन हमें हमेशाके लिए संभलना है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि बापूजी बातें भूली जा चुकी हैं, अथवा भूली जायेंगी और भविष्यमें उन पर अमल नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरह सदेह करना उचित नहीं।

हम जो प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थनाके तीर-थर कुछ नई चीज नहीं है। हिन्दुधर्ममें और दुनियाके दूसरे विभागोंमें जो लोग धर्मको मानते हैं वे सब प्रार्थनाको भी मानते हैं और प्रार्थना करते ही रहते हैं; मगर अलग अलग तरहसे। जो प्रार्थना हमने की उसका तरीका बापूने हमें बताया है। प्रार्थना क्यों करनी चाहिये, किस तरहसे करना चाहिये, उसका महत्व क्या है ये सब बातें बापूने हमें जरा साफ तौरसे समझाई हैं। उन्होंने प्रार्थनाको बहुत व्यापक स्वरूप दिया है।

यदि आदमी यह समझे कि वह जो कुछ करता है वह अपनी ही ताकतसे करता है तो वह ठोकर खाता है और जीवनको कुछ उलटे रास्तेपर ले जाता है। आदमी कितना भी सोचे, कितना भी आयोजन करे और कितनी भी मेहनत करे फिर भी ईश्वरके प्रति

भाला सभे सभे उमराव कसम मती भलिना । यह सुनिष्ट सत्यके (सिवा
 नियम) आभासपर ही भली है । उमराव आदमीको सत्यके अनुसार
 ही भली है । इस सत्यमे भली-बलीकी ही उमराव सत्य सत्यमें
 आता है । जिनका आदमी सत्यके अनुसार भलिना उमराव ही उमराव फल
 मिलेगा । उमराव में भे प्रायेणाका जय हुआ । आदमी प्रायेणा सभे और
 सत्यका, नियमोंका आश्रय के ही यह सत्यमी सुनिष्टमें यन जाता
 है, यह आज्ञाका अनुभव है । आदमी प्रायेणा करेता है तब यह इस
 नियमानी शरण लेता है ।

ईश्वर और उसका नियम दोनों एक हैं। जब आदमी उनकी शरण जाता है तब उनकी मर्मादिन शक्ति अमर्यादित हो जाती है। उन अमर्यादित शक्तियों को पहचानने के लिए हमें प्रायश्चात करने की चाहिये न कि उस अमर्यादित शक्तिदाता विषयों को भोगना चाहिये।

बापूने नमूने प्रार्थना इसलिए शुरू की, कि थोड़े समयके लिए भी एक ऐसा वातावरण हो जाय कि जिसमें आदमी आदर्शिक वाचका भेद भूल जाय, और हम एकदूसरेसे जो एक धामसे बंधे हुए हैं उसे पहचान लें। यदि ऐसी प्रार्थना ठीक तरहसे की जाय तो वह एक शक्ति है। इसलिए प्रार्थना जांत, एकचित्त, और एकाग्र मनसे करना जरूरी है। प्रार्थनाके समय दूसरे विचारोंको मनसे निकालकर आदमीके ईश्वराभिमुख होनेसे जो शांत वातावरण उत्पन्न होता है, और उससे जो अद्भुत शांति प्राप्त होती है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसी समयकेलिए ही प्रार्थना शान्ति प्राप्त करनेका साधन है। दिनके सब कामोंमें हम ईश्वरको याद करते रहें तो विकारोंके वश होनेका कोई कारण ही नहीं रहता। आदमीके तीरेपर हमारा जो कर्तव्य है उसका खयाल वह हमें देता ही रहता है और दिनभर हम शान्तिका अनुभव करते रहते हैं।

इस तरहकी प्रार्थना करनेसे ही आदमीको शक्ति मिलती है, इस तरह न हो सके तो क्या प्रार्थना न की जाय? गुरुगुरुमें नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं।

लीन नहीं होता इसलिए प्रार्थना नहीं करनी, यह ठीक

नहीं। थोड़े समयकेलिए भी हम उसे याद न करे यह ठीक नहीं है। इसीलिए हिन्दूधर्ममें त्रिकाल (तीनों वक्त) सध्याही जहरत महसूस की है और इस्लाममें पांच बार। यह इसलिए कि दिनमें थोड़े थोड़े समयपर आदमी प्रार्थना करता रहेगा तो समय बीतनेपर वह प्रार्थना-मग्न हो जायेगा। बापूने जब जब अपने जीवनमें उलझनें महसूस की तब उन्हें प्रार्थनामें ही शक्ति मिली यह उन्होंने बारबार कहा है।

बापूकी जीवनदृष्टिके बारेमें बहुत स्पष्टता करनेकी जरूरत है, यह मैं नहीं मानता। उनका जीवन इतना स्पष्ट और सरल रहा है कि जो कोई देखना चाहे वह उसे साफ तौरसे देख सकता है। लेकिन हमारा अपना मन उलझनोंमें फँसा हो, हम खुद दुविधामें हो तो उनमें भी ऐसी ही दुविधा हमें दिखाई देगी। हमारे देशमें अनेक ऋषि हो गये, जिन्होंने हमें धर्म दिया, जिन्होंने हमारी सस्कृति उज्ज्वल और सपन्न बनाई और उसे इतना ऊँचा उठाया कि आज दुनिया उसकी कद्र करती है। उन्होंने हमें जो बातें बताई वे दुनियासे अलग रहकर, सत्यान्वी होकर कही। लोग उनके अनेक अर्थ करते हैं। उनके लिखे हुए मंत्रोंके अनेक भाष्य होते हैं, जिनमें हम उलझ जाते हैं। इससे मूल बात हम भूल जाते हैं। बापूने सामान्य जीवन जीते जीते हमारी सस्कृतिको गार निकाला और इस तरह जीवन जीनेका एक प्रयोग दुनियाके सामने रखा। खुद न कर सके ऐसी एक भी बात बापूने दुनियामें नहीं कही, फिर भी उन्होंने कहा कि यदि मेरी बात ठीक न लगे तो आपको जो सत्य लगे, उचित लगे उसके मुताबिक आप बरनें। लेकिन इसी तरह बरतते हुए हमें एक दूसरेकी सहायता करनी चाहिये न कि हम अंतरायरूप हो; यह बात उन्होंने बताई।

जैसे दुनिया रची गई तबसे आदमी आदमीके संबंधोंमें दो दृष्टिकोण रहे हैं। एक है 'शठम् प्रति शठयम्' जैसेके साथ तैसा। कुछ धर्मोंमें बताया गया है कि आँखके बदले आँख और जीवके बदले जीव लेना चाहिये। दूसरी बात है 'शठम् प्रति अपि सत्यम्,' हमारा जिसने बिगाड़ा है उसका भी हम भला करे, जिसने हमारे साथ घुराई की हो उसके साथ भी हम भलाई करें। यह

दृष्टिकोण आदमीको अहिंसाके रास्तेपर ले जाता है, और उससे ही सत्यका साक्षात्कार करनेका अवसर मिलता है। सत्यको प्राप्त करना यानी ईश्वरको प्राप्त करना।

यदि शुद्ध साधनोंका उपयोग नहीं होगा तो आप कितना भी प्राप्त करें आपका उद्देश्य सफल नहीं होगा। शुद्ध साधन, इसका क्या अर्थ है? वह साधन सत्य और अहिंसापर रचा हुआ हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो साध्य दूषित होगा। हम अपने लिए अच्छी इच्छा करें, तो दूसरेके लिए भी उसी तरह करें। किसीको हानी पहुँचाकर हम अपना भला नहीं कर सकते। अपने सुखको छोड़ कर भी हमें दूसरेके दुःखको दूर करना चाहिये यह वापूने हमें सिखाया है। उन्होंने तो जीवनभर उसपर आचरण किया है।

राजनीतिमें भी वापूने यह बात की यह नई बात है। गांधीजीने जो जो बातें दुनियाके सामने रखी हैं उनमें से एक भी नई नहीं है यह उन्होंने एक बार कहा भी है। जो रीत अनादिकालसे हमारे यहाँ चली आई है उसपर उन्होंने ठीक तौरसे चलकर बताया है। लेकिन एक बात उन्होंने नई बताई वह यह है: सत्य और अहिंसाका आचरण जीवनमें अलग अलग ढंगसे नहीं हो सकता, जीवनके टूकड़े नहीं हो सकते। वह एक समग्र और अखिल वस्तु है। शुद्ध साधना तो हर अवसरपर होनी चाहिये फिर चाहे सामाजिक अवसर हो, आर्थिक अवसर हो या राजकीय अवसर हो। अब तककी राजनीतिमें 'कुछ भी चल सकता है' यह नियम स्वीकार होता आया है। महा-भारतके शांतिपर्वको पढ़ें तो उसमें और आज जो कुछ है इसमें कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देता। सब प्रकारके साधनोंका उपयोग करके राज्य चलायें। इससे ही राजनीतिमें शामिल होनेवालोंके लिए लोगोंमें विश्वास नहीं रहता। वे सब बोलेंगे यह श्रद्धा जनतामें नहीं होती। उसका मतलब यह नहीं है कि जो उसमें हैं वे सब झूठ बोलते हैं।

राजनीतिके बारेमें यह बात हो गई है कि राजनीतिका अर्थ । कौटिल्यने जिस नीतिको स्वीकार किया उसे हम अच्छी तो हमें पता चलेगा कि उसमें उसका स्वार्थ कुछ भी नहीं

या। सिर्फ समाजको भलाईके लिए ही उसने उस नीतिको स्वीकार किया। खुद दुःख सहन करके भी समाजका भला करना इस नीतिको उसने स्वीकार किया। सबको समान मानकर वह चला। इसलिए इस नीतिकी दूसरी तरहकी नीतिसे तुलना नहीं की जा सकती।

समाजमें हम सत्य और अहिंसा लाना चाहें तो दूसरे हमारे साथ सत्य और अहिंसाका ही व्यवहार करें, लेकिन हम दूसरोंको धोका दें यह नहीं हो सकता। इसीलिए बापूने कहा कि जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें आप एक तरहसे बरतते हैं और राजनीतिमें दूसरी तरहसे यह कैसे हो सकता है? यदि मैं दो आदमियोंके साथ असत्य बोलू और दूसरे दोके साथ सत्य बोलू तो यह ठीक नहीं है। आदमी इस तरहसे विभाग करके जी नहीं सकता। आदमी माधु सन्यामियोंकी पूजा करते हैं, उनकी सब बातें सुनते हैं और उनकी कद्र भी करते हैं। लेकिन उनका अनुकरण नहीं करते। जिनके पास सत्ता है और जिनके पास धन है उनका ही लोग अनुकरण करते हैं। सन्यामियोंके पास वे इसलिए जाते हैं कि दूसरी जगह जो कुछ भी बुरा किया है उसे उनके पास छोड़ दिया और बस काम पूरा हुआ। तीर्थस्थान ही भाये यानी दूसरा जीवन शुरू हुआ। दूसरी जगह किया हुआ पाप यहाँ धुँस जाता है, आदमी यह मानते हैं; लेकिन उसका उल्टा घं 'तीर्थक्षेत्रे कृतम् पापम् वग्यलेपो भविष्यति' यह नहीं मानते। जीवनके दुकड़े करनेकी दृष्टिमेंसे इस प्रवृत्तिका जन्म हुआ है। जो बीतरागी है उसकी बात मैं नहीं करता। दुनियामें ऐसे आदमी बहुत कम हैं। कपड़ेलत्ते, सानेपीनेमें सुखी रहनेकी सामान्य आदमीकी नीति है। इसलिए यह अनुकरण करता है सत्तावालों और धनवानोंका। सब कहा जाय तो सत्य और अहिंसाका पालन जीवनके सब क्षेत्रोंमें करना चाहिये। बापूने बिकालत की लेकिन यहाँ भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। भुवनेश्वरको वे कहते कि आप जो कुछ कह रहे हैं भुक्त मैं सब मानता हूँ लेकिन जिस समय मुझे पता चल जायगा कि आप झूठ कह रहे हैं तो मैं उसे प्रकट कर दूँगा। फिर भी बापूकी बिकालन अच्छी चलती थी। जैसा राजनीतिके बारेमें मैंने ही व्यापारके बारेमें

कहा जाता है। राजनीतिको तो सब वदनाम करते हैं लेकिन जीवनके सभी क्षेत्रोंमें इसी तरह चलता है। इसीलिए सत्यके अनुसार चलना यह व्यक्तिपर निर्भर रहता है। फ़र्क सिर्फ मात्राका होता है। लालसा कम है या अधिक इस परसे व्यक्तिकी जांच होती है। राजनीतिमें भी हमें सत्यपथपर चलनेवालोंके उदाहरण मिलते हैं; मगर कम। किसी भी चीज़में अर्क तो कम ही रहता है जैसे शरीरमें प्राण। गुलाब बड़ा होता है लेकिन उसमें इतरकी एक बूंद ही होती है। अगर गुलाबमें उस जितना ही अर्क हो तो हम उसे नाकके पास ले ही न जा सकें। सत्य और अहिंसा नव क्षेत्रोंमें आ सकती है। जो लोग सत्य-अहिंसाको मानते हैं उन्हें अपने आपको साफ़ रखनेसे भागना नहीं चाहिये। वापू राजनीतिसे भागे नहीं। लेकिन धर्मके खातिर ही वे राजनीतिमें गये थे। हमारे तत्वज्ञानमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ बताये गये हैं। उसमें भी धर्मको पहला स्थान दिया है। अर्थका उपार्जन भी धार्मिक रास्तेसे हो; काम भी धर्मप्रेरित हो तो ही इससे अंतमें मोक्ष स्वाभाविक होता है। इसके लिए किसी खास प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं रहती। वापूने पहले धर्मको अपनाया।

वापू पहलेसे ही सत्यमें मानते थे। वापू भी सामान्य आदमी थे। विद्यार्थीकी हैसियतसे उनका जीवन उन्नतिशील नहीं था। बुद्धि भी विगल थी यह दावा उन्होंने नहीं किया। लेकिन वापूने जो शक्ति प्राप्त की वह किस तरह की? वचनसे ही उन्होंने एक निश्चय किया था कि सत्य बोलना। उनको ये संस्कार घरसे ही मिले थे। हमारे संस्कारोंके लिए हमारे सिवा दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा हो तो बुद्धि मेरी और बुरा हो तो दोष दूसरेका। वापूने पहलेसे ही सत्यपर जोर दिया है। बुरी सोहबतमें पड़कर उन्होंने मांसाहार किया इससे पता चलता है कि सत्संगकी क्या जरूरत है। बुरी आदत पड़ते नहीं लगती। दूसरोंकी नक़ल करनी आसान है इसलिए संगत भी जिनका असर अच्छा ही हो। वापूने जिसके साथ संगत उन्हें मांसाहार करना पड़ा लेकिन इसके लिए झूठ उसे छोड़ दिया। तब हिंसाअहिंसाका सवाल

उनके मामने नहीं था। परदेश जाते समय मानें जो तीन व्रत उन्हें दिलवाये थे उनमें से ही सत्य और अहिंसा प्रगट हुई। इसीलिए बापूने व्रतोंपर बहुत जोर दिया है। अपनी कमजोरी दूर करनेके लिए व्रत लेने चाहिये। बापू दूसरोंको जीवनभर व्रत दिलवाते रहे। सत्यपर चलते चलते ही उन्होंने यह सब प्राप्त किया। जीवन व्रतपालनसे ही बनता है। चोरी भी उन्होंने की थी लेकिन सत्य बोलनेके आग्रहके कारण उन्होंने उसे कबूल किया। हम भूल कबूल करनेके लिए तैयार नहीं रहते। चोरी कौन नहीं करता? चोरी तो सब करते हैं। आप यह स्वीकार न करे यह हमारी बात है। मैं तो यह नहीं कह सकता। स्कूल जाते समय दूसरोंके आमोंके आम तोड़कर खाता था तब यह नहीं मालूम था कि यह चोरी है। लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह बुरा नहीं है। गांधीजीने जो गलती की वह अपने भाईके लिए की फिर भी उन्होंने अपनी भूल मान ली। हिम्मत हामिल करनेका यह तरीका है। निश्चय हो तो सब कुछ हो सकता है।

उनकी जो जीवनदृष्टि है वह इस तरहसे साफ दिखाई देती है। उसे हमें अपनाना है या हम जैसे हैं वैसे ही कोरे रहना है? उनकी दृष्टि कल्याणकारी, शक्तिदायिनी है। यह नहीं है कि मेहनत करनेपर वह प्राप्त न हो। लेकिन एक दिनमें आदमी यह सब प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वह चाहे तो एक क्षणमें ईश्वरको प्राप्त कर सकता है। आदमी गिरता पड़ता रहे मगर वह सत्य मार्गपर चले तो उसकी उन्नति होती ही है। उसे ईश्वरके पाससे शक्तिकी याचना करनी चाहिये। ईश्वरकी शरणमें जाये तो उसे कुछ भी कटिनाई नहीं रहती। बापूने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है फिर सत्यका महाराज लिये वगैर आदमीकी उन्नति कैसे हो? हर एक चीज़की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। सुख या दुःख कोई भी चीज़ या कीति — कुछ भी वगैर कीमत चुकाये नहीं मिलना। बापू अपने जीवनमें कीमत चुकानेकी बात पहले करते थे। इसके लिए जागृत रहते थे और उनकी सुषुप्ति कभी अशुद्ध नहीं हुई। (ता. १६-१०-६४ की शामकी प्रार्थनाका प्रवचन।)

वहनों और भाइयों,

गांधीजीकी जीवनदृष्टिके बारेमें कल हमने विचार किया था। तब प्रार्थनाके बारेमें कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे थे। मैंने कहा था कि वापूकी जीवनदृष्टिको समझकर, हमें, उसे अपने जीवनमें अपनानी हो तो वापूके जीवनको ही हमें समझना चाहिये। उनकी जीवनदृष्टिको हम स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं यह निर्णय भी हमें करना चाहिये।

वापूकी जीवनदृष्टि उनके जीवनमें ही है। उनका जीवन जिस तरहका रहा वह भी विकास होते होते ही बना। वचनसे अंततकके उनके जीवनको हम देखें तो हमें यह समझमें आ जायगा। उन्होंने कहा ही है कि 'एक कदम भी काफ़ी है।' आदमी आदर्श रखे यह ठीक है, लेकिन वह उसे एक साथ नहीं पा सकता। इसलिए यह सब क्रमशः ही करना चाहिये। इसलिए आदमी एक ही कदम उठाये और वह ठीक ही उठाये तब ही दूसरा कदम ठीक उठेगा और फिर कदम उठाना स्वाभाविक हो जायगा।

वे जब वॉरिस्टर होने गये तब उनका विचार सिर्फ वॉरिस्टर होना ही था। जो तीन व्रत माताने दिलवाये थे उनको पालन करनेका निश्चय भी था। इसलिए जब वे इंग्लैंडमें थे तब धीरे धीरे उनके चार परिपक्व होते गये। जब वहाँ वे गये उससे पहले उनपर उनका असर था इसलिए वे सत्यसाधनाका निर्णय कर चुके थे। उन्हें अपने व्रतपालनमें मदद मिली। इंग्लैंडमें वॉरिस्ट्रीका उन्होंने किया मगर इसके साथ साथ जीवनदृष्टिका भी काम उन्होंने किया। उनपर अनेक महापुरुषोंका

प्रभाव पड़ा है। वे महापुरुष, जिमस आईस्ट, टॉल्स्टॉय, कार्लाइल, रस्किन, घोरो वगैरह थे। यहा श्रीमद् राजचन्द्र थे। बाईबल, गिरि-प्रवचन वगैरहका उनपर प्रभाव है। गीताका प्रभाव उनपर बादमें पड़ा। उस प्रभावको उन्होंने विशेष प्रकारसे अपनाया। तबसे अपने जीवनको समृद्ध बनानेके लिए वे हमेशा गीतासे शक्ति पाते थे।

वहाँसे भारत वापस आये तब तक उन्होंने सामाजिक जीवनका विचार नहीं किया था। वहाँ अपने व्यवसायमें उन्हें निष्फलता मालूम हुई इसलिए वे अफ्रिका गये। वहाँ जाकर परिस्थिति ही ऐसी हो गई कि उनको सामाजिक जीवनमें दिलचस्पी हो गई। वैसे तो एक मुक-दमेकी पैरवीके लिए ही वे वहाँ गये थे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि हिंदीओंके प्रति अमानुषी वर्ताव और रंगभेदकी नीति बर्ती जा रही है, इसका सामना करना ही चाहिये।" उनको खुदको भी विषम परिस्थितिमें से गुजरना पड़ा। उनको लगा कि अन्यायका निवारण तो बूझना ही चाहिये। वहाँके हिंदीओंने कहा कि अगर वे वहाँ रहे तभी अन्यायका प्रतिकार हो सकता है। बापूने हम बातको स्वीकार किया और वे वहाँ रहे।

सत्याग्रहका दालन पहले उन्होंने वहाँ बूँटा और उसका प्रयोग भी किया। वैसे तो उनकी सत्याग्रह सिखानेवाली कस्तूरबा ही थीं। बचपनमें जब वे मँके जाती तब बापू उन्हें रोकते। बाने इसके विरुद्ध बलवा किया। बापू मना करते थे तो वे बार बार जाती थी क्योंकि बापूके इस प्रकार मना करनेसे उन्हें अपना स्वमानभंग लगता था। अन्तमें बापूने विरोध करना छोड़ दिया। अफ्रिकामें भी बाने ही बापूको सत्याग्रहका अनुभव कराया। बापू भी कहते हैं कि उन्हें बाने ही सत्याग्रह सिखाया। बापू यह कहते हैं, यही उनकी नम्रता है, और वही उनकी महत्ता है। मूल बात उनमें पड़ी न होती तो वे सीख नहीं सकते थे।

आदमी अपना कर्तव्य कर्म समझपूर्वक निष्ठासे करे, दूसरे उस तरहसे करते हैं या नहीं इसकी चिंता न करे, लेकिन खुद लगातार प्रयत्नशील रहे, जागृत रहे यह जरूरी है। अगर उसकी बात ठीक

होगी तो दूसरे उसमें साथ दिये वगैर नहीं रहते । आदमी दूसरेके झगड़ेमें न पड़े तो उसे अपने काममें जरूर सफलता प्राप्त होगी ।

दक्षिण अफ्रिकामें उनको जो सफलता मिली उसे पूर्ण सफलता नहीं कह सकते । उन्होंने वहाँ कुछ निश्चित सवालोंके लिए ही सत्याग्रह किया था और उनमें वे ज्यादातर सफल रहे यह सब मानते हैं ।

गोखलेजीने वहाँसे उनको यहाँ बुलाया । आकर तुरन्त, हम जैसे सोचे वगैर काम करने लग जाते हैं वैसा उन्होंने नहीं किया । वे अपनी जीवनदृष्टि लेकर ही आये थे । स्वराजके बारेमें भी उन्होंने अच्छी तरह सोचा था । अपने देशकी सेवा करनेकी ही उनमें अभिलाषा थी । 'हिन्दस्वराज' उन्होंने इसी समय लिखा था । उनके विचारोंमें अंत तक, खास कुछ फेर नहीं हुआ । इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी मजबूत और स्पष्ट तैयारी की थी । इसीलिए वापूने जो जीवनदृष्टि दी उसमें अपनी साधना, शुद्धि और तैयारीको ही ज्यादा महत्त्व दिया है । इस तरहसे ही काम हो सकता है इसकी स्पष्टता उनके जीवनसे होती है ।

जब कुछ गलती हुई तब उन्होंने अपनी भूलको स्वीकार किया । असहकार और सविनयभंग उन्होंने जनताके सामने रखा । चौरीचौरामें हिंसा हुई उससे वे बहुत उलझनमें पड़े, दुःखी हुए, और तुरन्त ही उन्होंने पीछे हठ की । ऐसी पीछेहठ हो सकती है ? उनके साथियोंने कहा कि इससे इज्जत जायगी । लेकिन वापूने कहा कि उन्होंने जल्दीमें कदम उठाया था यह अब उनकी समझमें आ गया है । लोगोंको वे समझा नहीं सके, यही इसका अर्थ होता है । वापूने कहा, 'मेरी तैयारी अवूरी, तपश्चर्या अवूरी' ।

हमें जब सफलता मिलती है तब उसकी महत्ता हम ले लेते हैं, लेकिन निष्फलता मिलती है तो कहते हैं कि भूल खुदकी नहीं दूसरेकी है । वापूने ऐसा कभी नहीं किया । उन्होंने हमेशा अपना दोष देखा है, दूसरेका नहीं । वह मेरी दुर्बलता है, मेरी अहिंसा अवूरी है इसलिए ही हिमालय जैसी भूल मुझसे हो गई यह कहनेमें वे हिचकिचाये नहीं । दूसरे क्या कहेंगे इसकी पर्वा वे नहीं करते थे; लेकिन खुदको क्या

करना चाहिये इसकी वे चिन्ता करते थे। भूल कबूल करनेकी हिमत उनमें थी। उनकी यह शक्ति उनके हरएक काममें दिखाई देती थी। इसलिए उनकी जीवनदृष्टि हमें अपनानी हो, अपना जीवन उसके अनुसार बनाना हो, देशको उस दिशामें ले जाना हो, अपना विकास करना हो, तो इस वस्तुको ध्यानमें रखना चाहिये।

इसके बाद उन्होंने देशमें धूमना शुरू किया, लोगोको तैयार करना शुरू किया। इसकेलिए उन्होंने अनेक रास्ते अस्तित्पार किये। सुबह शाम वे जो प्रार्थना करते थे उसको उन्होंने समूहप्रार्थनाका स्वरूप दिया। यह प्रार्थना उन्होंने तैयार की। उसमें भी उनकी दृष्टि दिखाई देती है। सर्वधर्मसमभाव उन्होंने सिखाया है। Toleration परधर्मसहिष्णुता यह शब्द उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें आदमी खुदको बड़ा समझता है। इसलिए परधर्मसहिष्णुता नहीं, लेकिन सर्वधर्मसमभाव यही योग्य शब्द है, यह उन्होंने कहा। सब धर्मोंके प्रति समभाव रखना यही धर्म है और इसीलिए उनकी प्रार्थनामें सब धर्मोंको स्थान मिला है। इस धारेमें संदिग्धतासे उन्होंने बात नहीं की। जो कहा वह स्पष्ट कहा है।

जो धर्म मुझे स्वामाधिक तौरसे प्राप्त हुआ, जिस धर्ममें मैं मानता हूँ वही धर्म मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन यह धर्म जितना मेरे लिए अच्छा है उतना ही दूसरोका धर्म उनके लिए अच्छा है। यही सर्वधर्मसमभाव है। इसलिए उन्होंने किसीसे अपना धर्म छोड़नेके लिए नहीं कहा। जिस धर्मका पालन वे करते हैं उसे अच्छी तरह पालन करना यही उनके लिए सच्चा रास्ता है। यह दृष्टि उन्हें गीतासे प्राप्त हुई है। गीतामें कहा है-

स्वधर्मो निषण्णं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।

जैसा भी हो वह धर्म मेरा है, उन्होंने यह जो कहा मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ यहीं है। दूसरोका धर्म ग्रहण करनेसे नाश होता है। यह बात खुदके लिए जितनी ठीक है उतनी ही दूसरोके लिये भी ठीक है यह उन्होंने कहा है। उनपर गीताका इतना प्रभाव पड़नेका कारण गीता है। गीता हिन्दुधर्मका निचोड़ है।

लिए मैं क्यों विचार करता हूँ? क्योंकि मुझे डर है कि दूसरा मुझे मारेगा। सरने जोवरों बचानेकेलिए मुझे क्यों चिन्ता करनी चाहिये? यदि मुझे डर होना तो ही चिन्ता करूँगा। अगलमें तो अहिंसा ही ठीक है लेकिन वह बायरोही नहीं। बायरना अहिंसाकी ओट ले यह मुझे प्युनाना नहीं। यह भी गीताजीका प्रभाव है।

देवी सगतिकी बात बरले हुए गीतामें बनाया है —

अभयं मत्कमगुद्विज्ञानयोगव्यवस्थिति
दानं दमश्च यमश्च . .

उगमें पहले अभय है। अभयको महत्त्वका स्थान दिया है। अभयको चिन्ता सत्य अज्ञाय है। आदमी झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसे डर है, भय है। इसलिए बापू हमें सबको निर्भय रखने थे। बापूकी माधना इतनी ज्वालन थी कि रक्षाचित किमीने उनको घोंसा दिया हो, उनके नामने झूठ बोलनेकी जरूरत नहीं रहती थी।

मध्य और अहिंसाकी माधना पूरी हो गई है यह दावा उन्होंने कभी नहीं किया।

अहिंसाकी माधना पूरी तरहसे हो जाती तो उनके नामने हिंसा टिक नहीं सकती। कुछ क्षयिमुनियोंके पास मिह आदि पशु साथ साथ रखने थे। अहिंसाकी माधनाका ही यह परिणाम है। बापू वैसी अहिंसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने अभयकी बात की है। आदमी दूसरेके प्रति निरस्कार न रखे, द्वेष न रखे, लेकिन प्रेम रखे, समभाव रखे। प्रेमके लिए आदमीको मद्भाव अपनाना चाहिये, किसीके प्रति अमद्भाव नहीं। मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा इतना तय किया जाय तो भी आदमीके लिए अच्छा कहा जायगा। हम तरहकी नकारात्मक बात पहले की जाय। इसपरसे आदमी हकारात्मक बातपर आ सकता है। मैं बुरा नहीं करूँगा यह तय हो तो मैं ठीक करूँगा" इस रास्तेपर जाया जायगा। "इतना नहीं" यह नकारात्मक बात स्वीकारे तो भी अहिंसापर आ सकते। आदमी निर्भय हो गया ऐसा तभी कहा जाय जब कोई भी उससे नहीं डरे। मैंने कहा है तब तक वह झूठ

गनीपनिबन्दी गरी गंगा गोपालनन्दनः।

गरी कनः गुणोभोना दुर्ग गोनामूर्त महत् ॥

मुखे लगता है यह अक्षरशः ठीक है। गीता गंगा ग्रन्थ है जिसमें किसी शक्ति के बारे में विशेष कुछ नहीं है, नाम नहीं है इसके सब धर्म-वाले उसे पढ़ सकते हैं। गीताका अध्ययन संशोधन निरर्थक हिन्दू में ही नहीं, सब देशों में होता रहता है यह इनका प्रमाण है।

गीतामयों एक ओर सत्य उदाहरित होता है वह यह है—
“आत्मवत् सर्वभूतेषु” Do unto others as you want to be done unto yourself यह बाइबलमें कहा है। इसमें सिर्फ आदमियोंके साधना व्यवहार ही सूचित किया है, लेकिन ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ में प्राणिमात्रके प्रति समभाव बताया गया है। इसलिये यह वचन दूसरे वचनसे ज्यादा अच्छा है। इनमेंसे ही अहिंसा जन्मी। नहीं तो अहिंसाको कहाँ स्थान था? बापूने यह कहा कि गीता भी अहिंसा सिखाती है। मुखे लगता है कि बापूने उसमेंसे थोड़ा अधिक अर्थ निकाला है, वैसे यह अशक्य नहीं है। बापू यह बताना चाहते थे कि अहिंसा ही आदमीके लिये साधनाका मार्ग है। सत्य की साधना करना इसपर सब सहमत हैं तो फिर उस साधनाके लिए साधन अहिंसाके सिवा और कुछ नहीं हो सकता यह समझ लेना चाहिये।

किसीने बापूसे पूछा, ‘सत्य और अहिंसा इन दोनोंमेंसे एकको पसंद करना हो तो आप किसको पसंद करेंगे?’ ‘सत्य’ उन्होंने तुरन्त जवाब दिया। और फिर कहा कि सत्य अहिंसाके बिना हो नहीं सकता। मुख्य वस्तु सत्य है यह हमें भूलना नहीं चाहिये। हिंसाका मार्ग अपनातेसे आदमीमें विकार उत्पन्न होते हैं क्योंकि वह मार्ग क्रोधसे पैदा होता है। क्रोधके बिना आदमी हिंसा कर ही नहीं सकता। हिंसामें क्रोधके अलावा तिरस्कार, झूठ, वगैरह भी रहते हैं और आदमी उनमें फँस जाता है। इसलिए उसके द्वारा सत्यकी साधना हो नहीं सकती। अहिंसामें किसीकी भी भावनाको ठेस नहीं पहुँचती। सच्ची निर्भयताके बिना अहिंसा हो नहीं सकती। आदमी हिंसा करता है लेकिन वह भयसे करता है। डरसे हिंसा पैदा होती है। दूसरेको मारनेके

लिए मैं क्यों विचार करता हूँ? क्योंकि मुझे डर है कि दूसरा मुझे मारेगा। अपने जीवको बचानेकेलिए मुझे क्यों चिंता करनी चाहिये? यदि मुझे डर होगा तो ही चिंता बहेगा। अमलमें तो अहिंसा ही ठीक है लेकिन वह कारगरकी नहीं। कारगरता अहिंसाकी ओट ले यह मुझे पुसाता नहीं। यह भी गीतात्रीका प्रभाव है।

देवी सपत्तिकी वान करते हुए गीतामें बताया है :—

अभय सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति

दान दमदच यज्ञश्च . . . . .

उसमें पहले अभय है। अभयको महत्त्वका स्थान दिया है। अभयके बिना सत्य अशक्य है। आदमी झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसे डर है, भय है। इसलिए बापू हमें सबको निर्भय रखने थे। बापूकी साधना इतनी ज्वलंत थी कि कदाचित किसीने उनको धोका दिया हो, उनके सामने झूठ बोलनेकी जरूरत नहीं रहती थी।

नत्य और अहिंसाकी साधना पूरी हो गई है यह दावा उन्होंने कभी नहीं किया।

अहिंसाकी साधना पूरी तरहसे हो जाती तो उसके सामने हिंसा टिक नहीं सकती। कुछ ऋषिमुनियोंके पास सिंह आदि पशु नाथ नाथ रहते थे। अहिंसाकी साधनाका ही यह परिणाम है। बापू भी अहिंसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने अभयकी वान की है। आदमी दूसरेके प्रति तिरस्कार न रखे, द्वेष न रखे, लेकिन प्रेम रखे, समभाव रखे। प्रेमके लिए आदमीको सद्भाव अपनाना चाहिये, किसीके प्रति अमदभाव, नहीं। मैं कुछ बुरा नहीं कहूंगा इतना तय किया जाय तो भी आदमीके लिए अच्छा कहा जायगा। इस तरहकी नकारात्मक वान पहले की जाय। इसपरसे आदमी हकारात्मक वानपर आ सक्ता है। मैं बुरा नहीं कहूंगा यह तय हो तो मैं ठीक कहूंगा” इस रास्तेपर जाया जायगा।” ‘डरूंगा नहीं’ यह नकारात्मक वान स्वीकारेंगे तभी अहिंसापर जा सकेंगे। आदमी निर्भय हो गया ऐसा तभी कहा जाय जब कोई भी उससे नहीं डरे। मुझसे कोई डरता है तब तब वह झूठ

बोलेगा। मुझसे दूसरे डरते हैं तब मैं भी दूसरोंसे डरूंगा। सेरके लिए सवासेर इस कहावतको इस संदर्भमें जाँचने जैसा है।

जो किसीसे नहीं डरता उससे कोई नहीं डरता यह बात व्यक्तिके लिए ठीक है, राज्यके लिए नहीं। जिस राज्यका डर नहीं वह राज्य चल नहीं सकता। व्यक्ति और राज्यमें अंतर है। व्यक्ति चाहे जितना बलिदान दे सकता है लेकिन सब व्यक्तियोंसे वैसा बलिदान कराया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्तिकी जिम्मेवारी अपने तक ही है। समाजमें सब सत्य और अहिंसाको स्वीकार नहीं करते। बापूके पास आकर बहुतसोंने व्रत लिये लेकिन उनका पूर्ण पालन सब कर सके यह नहीं था। आदमीमें प्रामाणिकता कितनी भी हो लेकिन अपनी मर्यादाको न समझनेसे उसके पाँव दुर्बल हो जायेंगे। बापूने अपनी शक्तिसे ज्यादा कुछ भी करनेके लिए नहीं कहा। दोष तो व्रत लेने-वालोंके अति उत्साहका है। बापू और दूसरे साधकोंमें फ़र्क़ है। हर एक साधकको अपने रास्ते पर चलना चाहिये। बुद्ध भगवानकी तरह बापूने भी कहा है कि मैं कहता हूँ इसलिए मेरी बात मानो यह नहीं है, लेकिन आपको उसमें विश्वास हो तो मानें। क्योंकि यदि आपको विश्वास है तो वह आपकी बात हो जाती है।

अपने साथियोंसे वे हमेशा बफ़ादार रहे हैं। साथियोंकी भूलके लिए वे खुद प्रायश्चित्त करते, क्योंकि वे मानते थे कि उनकी बजहसे ही वे साथी उनके साथ हैं। बापूकी इस वृत्तिमें रही भावनाको समझना चाहिये। जीवनके हर एक अंगके बारेमें उन्होंने सोचा है। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, नौकरी करना, व्यापार करना, राजनीति वगैरह सबके बारेमें बापूने सलाह दी है। जो मांगता था उसे ही बापू सलाह देते थे। जिन्होंने उनको बापू नहीं कहा उन्होंने उनकी मृत्युके बाद उन्हें राष्ट्रपिताके तौर पर स्वीकार किया। बापूके मनमें अपने परायेका भाव नहीं था। सब उनके ही थे। समन्वय से ही सत्यकी राहपर जा सकते हैं। ईश्वरके सामने सब समान हैं। जो भेदभाव रखते हैं वे कैसे कह सकते हैं कि 'हम ईश्वरकी सृष्टिके हैं' ?

बापूने जो कार्यक्रम स्वराज प्राप्तिके लिए दिये थे उन्हें अब भी क्या हमें पूरे करने चाहिये' यह सवाल पूछा जाता है। बापू स्थिति-चुस्त नहीं थे। उनके दिये हुए कार्यक्रमोंको देशकालके मुताबिक करते ही रहना चाहिये। बापू तो ज्यादा ज्यादा विशाल होते गये हैं।' सठिया गये यह कहना उनके लिए ठीक नहीं, सायद हम सबके लिए हो। स्थानपन यह अनुभवका परिणाम है, बुद्धिका नहीं। उम्र बढ़ती जाती है, वैसे स्थानपन भी बढ़ता जाता है—भले शरीर क्षीण होता जाय। बापूका शरीर क्षीण होता गया लेकिन उनकी बुद्धि, वृत्ति, अतरकी आवाज, ज्यादा ज्यादा स्पष्ट होती गई। वे शरीरसे दुर्बल हुए तो भी देशको उनकी बहुत जरूरत थी और इसलिए हिंदू मुसलमानोंका झगडा पराकाष्ठाको पहुँचा तब वे दुर्बल शरीरसे, जोखमकी पर्वा किये बगैर अकेले नौआसली गये; कठिन रास्तेपर चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गये वैसे वैसे वे ज्यादा ज्यादा परिपक्व होते गये, उनकी दृष्टि माफ होती चली। सत्यके साधकके लिए यह परीक्षा है। उनको महात्मा शब्द भाता नहीं था, उससे वे अकुलाते थे। मुझे मेरा भाई मार डाले, उसके प्रति मैं सद्भाव रख सकूँ, और 'हे राम' कहके मैं मृत्युकी शरण लूँ तभी मैं सच्चा महात्मा हूँ यह वे कहा करते थे। ईश्वरने उनको वैसे ही मृत्यु दी, और उमीके मुताबिक वे बर्ते।

उनकी इस तरहकी जीवनदृष्टि अपनानेमें जो क्लिमत बुजानी है उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। हम उससे भागते हैं। ज्ञान पानेकी वृत्तिके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्तकर लें तो उमका फल कर्ममें आयें बिना नहीं रहता। जानकारी यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करनेसे हम भागते हैं। बापू इस तरहसे भागते नहीं थे, और इससे उनका कर्म उनके ज्ञानका फल है यह प्रतीत होता था।

(ता० १७-१०-६४ की शामकी प्रार्थनाके बादका प्रवचन)

बानों और भाइयों,

वापूजी जीवनदृष्टिके बारेमें हम दो दिनों विचार कर रहे हैं। कुछ बानें मने आपके नामने रखा है। यह जीवनदृष्टि इतनी व्यापक है कि जीवनके हर अंगको ग्यन करनी है। उनके हर अंगका विचार करें तो समय बहुत चाहिये।

यह चर्चाका विषय है इसकी निश्चयत अधिक तो खुदको अच्छी-तरहने समझनेका विषय है। उनकी जीवनदृष्टिको समझनेके साथ साथ हमें अपने आपको जांचनेका अवसर मिलता है। वापूने जीवनके अलग अलग क्षेत्रोंके बारेमें अपने विचार बताये हैं; सामाजिक क्षेत्रमें, राजकीय क्षेत्रमें, धार्मिक क्षेत्रमें, हर एकमें उन्होंने मौलिक विचारसरणी हमारे सामने रखी है। व्यक्ति और समाजका क्या धर्म है यह उन्होंने स्पष्टतासे बताया है; इतना ही नहीं, उन्होंने उस धर्मका आचरण भी किया है। समाजकी रचना किस प्रकारकी होनी चाहिये यह उन्होंने बार बार कहा है। धर्मके बारेमें तो उन्होंने हमेशा कहा ही है। कभी भी चीज धर्मके सिवा नहीं होनी चाहिये यह उनके कहनेका भाव है, और वह भी संदिग्ध भावामें नहीं, स्पष्ट भावामें। जीवनकी छोटी बातोंके बारेमें अनेक लोग उनसे पूछने जाते थे और पूछनेवाले वे स्पष्ट सलाह भी देते थे। व्यक्तिगत जीवनके ऐसे छोटे सवालोंने वारेमें उन्होंने बहुत कहा है। ईश्वरसे लेकर आदमीको खानी चाहिये या नहीं और राजकाजके कामोंसे लेकर घरके काम चलाये जाय इसके बारेमें भी उन्होंने मार्गदर्शन कराया है।

ये सब करते करते उन्होंने कहा है कि गीता ही मेरा है। कुछ भी उलझन हो, वे गीतामेंसे उसका हल ढूँढते औ

मिल भी जाता। मैं मानता हूँ कि गीता एक ऐसा धर्मग्रन्थ है जिसमेंमें
आदमोंको हल मिले बगैर रहता नहीं। मानता उपदेश म्नातार कर
हम चले तो हमें लाभ होगा।

गीताको पढ़नेसे पहला बान यह सिद्धि दती है कि ईश्वर
है या नहीं इसके बारेमें हमें सोचना नहीं है। ईश्वर है वह। यह
कुछ करना है और उगने ही नबहुछ आता है यह मानकर है। हमें
चलना है।

इह ते नानाम्नाय नामक्ताय वडाचन।

न चाश्रूपवे वाच्य न न मा याऽभ्युत्थन ॥

तुम्हें बताया गया यह परम रहस्य तुम कभी भी अन्तर्यामीको
अमृतको, या मेवाग्रहिनीको और भोग देव करनेवालोंको कहने प्राप्य
नही समझता। मुझमें श्रद्धा रखकर जा चलता है उसका ही सब प्रकाश
हूँ होती है। गीतामें धर्ममें अन्तर्गत लगातार यह बात प्रतीति है।
गीतापर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं साथ लिखे गये हैं। लेकिन बापने
जीवनमें उसका उपयोग करके 'अनामविनयाय' सिद्धा वह अदभुत है।
इसलिए सामान्य आदमों भी गीता मरलनामें समझ सकते हैं। उसका
गीताका अभ्यास हमें सजाव रहा है। उसका उद्देश्य अधिकमें
अधिक कल्याणकारी वस्तु है। उनका मरलनामें किमानें गीताको
समझाया हो वह मैंने देखा नहीं है। इसीलिए गीताको समझनेके लिए
और बापूके कामोंको समझनेके लिए 'अनामविनयाय' उपयोग है।

गीता लिखी गई या नहीं गई या लडाईके समय लड़नेके लिए
समझनेकेलिए लिखी गई या बिल्कुल लिखी ही नहीं गई इसके
बारेमें चर्चा होना है। गीतामें जो कुछ कहा है उस सबका उनके
साथ कुछ संबंध नहीं है। गीता मानवधर्मका उद्देश्य देती है। लड़-
कौरवोंकी लडाई हुई हो या न हुई हो लेकिन गीतामें जो कुछ कहा
है वह आज भी उनका ही सत्य है, क्योंकि पाण्डवोंकी लडाई
पानी बच्छी और बुरी वृत्तियोंमें लडाई, मर्याद और दुराग्रहके
बाब लडाई। यह जो लडाई चलती है इसमें आदमी उलझनेमें पड़
जाता है तब उनमेंसे कैसे निकलना यह गीता बताती है। इसीलिए

शुरूमें जो बातें अर्जुनसे कहीं हैं उन्हें स्थिर चित्तसे सुननेके लिए कहा है।

दूसरी बात यह है, ईश्वर पर भरोसा रखकर हमें चलना चाहिये; क्योंकि मूलमें ही यह बात न होगी तो चर्चा करनेका कुछ अर्थ नहीं है। अलवत्ता सब आदमियोंको इन बातोंमें रस नहीं होगा यह मानकर ही गीताकार चले हैं। उन्होंने कहा है:

मनुष्याणाम् सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥

बहुत कम आदमी सत्य क्या है इसे जाननेकी कोशिश करते हैं और जो बहुत मेहनत करते हैं उनमेंसे किसीको ही सफलता मिलती है। यह जब कहा तब अर्जुनने सवाल पूछा कि आदमीको शंका हो तब क्या हो? आदमी बहुत दूरका विचार करे वगैर अच्छा कार्य करता रहे तो वह कार्य बेकार नहीं जाता यह मनुष्यको अभयदान दिया गया है।

न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति ।

जो ईश्वरकी खोज करता ही रहता है उसकी बात ही अलग है। उसे पाये वगैर उसे चैन नहीं पड़ता। आदमी हमेशा कल्याणकारी कामोंमें लगा रहे तो ही थोड़ा बहुत कार्य शाश्वत रहता है। इसलिए कल मैंने कहा था 'एक कदम काफ़ी है' यह बात ठीक है। सामान्य आदमी बहुत दूरकी सोचता है तो वह उलझ जाता है। उसके मनमें बुद्धिभ्रम पैदा होता जाता है।

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् ।

जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ।

ज्ञानियोंको सामान्य लोगोंमें बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये; मगर हमेशा अच्छे काम वे करें इसके लिए उनको उत्साहित करना चाहिये। जो ज्ञानी होनेके लिए कोशिश कर रहा है और ज्ञान पानेके लिए सही रास्तेपर जा रहा है वह विद्वान है। जो यह बात समझता नहीं वही बुद्धिभेद पैदा करता है।

अज्ञानवाद्यदुष्प्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

संशय पैदा करना यह बात ठीक नहीं है। संशयात्माका तो नाश ही होता है। नाश होता है इसका क्या मतलब? जो संशयात्मा है वह निर्णय नहीं कर सकता, जो निर्णय नहीं कर सकता वह काम नहीं कर सकता, और जो काम नहीं कर सकता उसका नाश ही होता है। अग्रास करनेमें भी यह किताब अच्छी या वह अच्छी यह करेगे इससे दोनोंमें एक भी किताब पड़ी नहीं जायेगी। इसके परिणाम-स्वरूप फ़ेल होना पड़े तो यह विनाश ही है। संशय पैदा न हो यह विद्वानोंको-देखना चाहिये। इसलिए विद्वानको अपना वर्ताव भी वैसा ही रखना चाहिये। अज्ञानसे, अध्रुवामे संशय पैदा होता है, वैसे ही संशयसे अज्ञान और अध्रुवा पैदा होनी है।

बापूने जो कुछ लिखा है वह नवजीवन प्रकाशन मंदिरसे प्रसिद्ध हुआ है और होता रहेगा। वह सब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बापूने एक ही बात बार बार कही है। यह शिक्षककी रीत है। शिक्षक बारबार वही बात करता है, क्योंकि इससे ही विद्यार्थीको समझनेमें आसानी रहती है। गीतामें भी बहुतसी बातें बार बार कही गई हैं। लेकिन वे इस तरह कही गई हैं कि आदमीकी दिलचस्पी उनमें बनी रहे। वैसे तो थोड़ेमें ही भव बातें बताई गई हैं। आदमीका नाश किस तरह होता है, वह कैसे गिरता है वगैरह गीतामें शुरूमें ही बताया है। और फिरसे तीसरे अध्यायमें :

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः ।

अनिच्छन्नपि बाष्पेभ्यः कलादिषु नियोजितः ॥

अर्जुनको सवाल उठता है। इच्छा न होने पर भी आदमी किससे प्रेरित होकर पाप करता है? हम सबकी यह स्थिति है। पाप करनेकी वृत्ति शायद ही किसीकी होती है। अनिच्छासे भी जो पाप होता है तो वह क्यों होता है? अर्जुन जैसेको भी संशय होता है तो हम सबको संशय हो यह स्वाभाविक है। तब अंतमें 'यथेच्छसि तथा कुरु' यह भगवान्ने कहा है। उन्होंने कहा, सब बातें मंते तुम्हें अच्छी

प्राप्तिना नहीं। अर्हन्तों को यह मत यदि हुई तो हमारी मुद्राही तो बात ही क्या? इसलिए समस्तों को समानता करना चाहिये। गीतामें कहा है:

म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

कर्म और फलके संबंधोंको यन्त्रा ईश्वर नहीं करता; वह तो स्वभावके अनुसार ही हो रहता है। आदमीको कर्म द्वारा स्वभाव निर्भर बनाना होता है। इसलिए गीतामें अनासक्तियोग बताया है। इसके बिना दूसरा उपाय नहीं। कर्म मुझे नहीं मुझना। कर्मफलका त्याग करनेके लिए गीतामें कहा है, और कर्म होने नभैर तो जिया नहीं जाता। तब आदमीको क्या करना चाहिये? गीताकारने भावेंद्वारा किया है:—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

इसके बाद गीतामें समस्त घर जोर दिया है। यह समस्त किस तरह आ जाय? नाशक, कुत्ता, धातुण इन सबको एक जैसे माना जाय? वह तो बुद्धिमान दिखाना ही कहा जाय। तब समत्वका अर्थ यह हुआ कि किसीके प्रति भी हमें शिरकाय या द्वेष नहीं रखना चाहिये। कर्मको यन्त्र कहा है। आदमीके अस्तित्वके लिए कर्म अनिवार्य है लेकिन वह कर्म ईश्वरको अर्पण करके करना चाहिये। सेवाका भी यही अर्थ है। आदमी कर्मफलका त्याग करे यानी अनासक्ति अपनाये तब उसे निरिच्छ होना होता है। अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरेके लिए मैं कुछ करता हूँ वह कहूँ ऐसी वृत्ति रखते रखते आदमी ईश्वरमय हो सकता है।

कोई यह कहे कि गीतामें ज्ञान ही है तो हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन गीताकारने सामान्य आदमियोंसे कहा है कि आप समत्वसे काम करते रहेंगे तो ईश्वरके नजदीक जा सकेंगे। ज्ञानसे ध्यानयोग प्राप्त होता है, और ध्यानयोगसे कर्मयोग प्राप्त होता है। इसलिए गीतामें ज्ञान है यह जो मानते हैं उनके साथ झगड़नेकी जरूरत नहीं। यदि जीवन समत्वसे जीया जाय तो सब कुछ आ जायगा। लेकिन यह समझना कठिन है। मुझे कोई सुख देता है तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं दूसरेको सुख दूँ यह मुझे अच्छा लगना चाहिये। अनेक

कारना हमने ही कुछ करते हैं। कारखाने दूसरे के लिए काम करने का ही मुख्य उद्देश्य बनता नहीं जाता।

हम बहुत कमजोर बनने लगे हैं। हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन हमने तो 'बर्सेक्युलि क्वा डुर' नहीं किया है। दूसरे हम अपना घर और घर में जीने वाले कुछ काम करने लगे लह लीलाकारने बना दिया है। कारखाने में काम करने की जगह बना ली और वे बनाने लगे हैं।

(श्री ११-१०-१४ की मायकी माईकाके कारखाने बनाने)

वहनी और भाइयो,

पिछले प्रवचनोंमें मैंने सत्य-असत्यका भेद बताया था। और कहा था कि सत्यकी तरह असत्यकी भी नाधना करनेसे ईश्वर दर्शन हो सकता है। सब कुछ ईश्वरगत ही है। इसलिए सबके प्रति समदृष्टि रखनी चाहिये। इसलिए हमें किसीका तिरस्कार नहीं करना चाहिये वह मैं समझता हूँ।

आदमी हमेशा प्रगति करता रहे यह उसकेलिए जरूरी है। वह स्वधर्ममें लगा रहे वह भी इतना ही जरूरी है। लेकिन उसने एकबार जो मार्ग पसन्द किया है उसे बारबार बदला करे तो जिस मंजिलकी ओर उसे जाना है वहाँ तक पहुँचनेमें उसे मुश्किलें आयेंगी। इसलिए गीताकारने कहा है:—

स्वधर्मो निबन्धं श्रेयः परधर्मो भयावहः।

लेकिन मेरा ही रास्ता ठीक है, दूसरेका नहीं; इस तरह रास्तेके लिए झगड़ना नहीं चाहिये। आदमी एक ही मंजिलके लिए अलग अलग रास्ते ले तो अंतमें वह भटक जायेगा, और मंजिलतक पहुँच नहीं सकेगा। इसलिए आदमीको निश्चित मनसे अपने सब काम करने चाहिये। आदमीने जिन साधनोंको शुरूसे ही स्वीकार किया है, उनका आखिरतक प्रामाणिकतासे उपयोग करना चाहिये और दूसरोंके साधनोंका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिये ! गीताकारने कहा है :

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।

आदमीको हमेशा समदृष्टि रखनी चाहिये। वापूने कभी भी किसीके लिए उपेक्षावृत्ति नहीं रखी। सबके प्रति सेवावृत्ति रखकर आदमीको

सबके भलेकी इच्छा करनी चाहिये : सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निगमयः इसमें 'सर्वे' कहा गया है। इसलिये कम-ज्यादा करनेका सवाल खड़ा ही नहीं। जो मे ठीक भगवत्ता हूँ वही नहीं है वह प्रामाणिकतासे कहता हूँ तो फिर जिसने हमारा नुकसान किया है उसका भी भला हो यह इच्छा करना इससे सभ्रम होना संभव है। चोरका भी भला हो यह इच्छा यदि करें, इसका क्या अर्थ है? क्या चोरी बन्दे दे? नहीं, लेकिन उसे सद्बुद्धि मिले और वह सुखी रहे, इसका यह अर्थ है। यानी उसके चोरीके काममें मदद नहीं करनी, यदि वह बीमार हो जाय तो उसकी सेवा करनी चाहिये। सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु इसका तभी यथार्थ अर्थ समझमें आवेगा। सब भला देखें, अच्छा देखें, तो किसीके लिए भी दुःख नहीं रहेगा। इस तरह सब सुखी हो जायें। सब भद्राणि पश्यन्तु यह जो कहा है वह इसीका। इस तरह करे तभी प्रार्थना सफल होगी। गीतामें जो कहा है वह यह है कि जो कुछ करे वह प्रामाणिकतासे करे, ईश्वरमें थड़ा रखकर करे। इसमें अर्जुनको सशय हुआ। इसलिए वह अच्छे मनपसंद भोगोंसे बचित रहा। और ईश्वर दर्शनमें भी तब उसने प्रश्न किया, हे भगवान, मेरा यह सघाय मिटाइये। सब गीताकारने कहा —

न हि कल्याणकृत्कश्चित्दुर्गतिं तात गच्छति ।

इससे किसीका नाश नहीं होता, यह अभयवचन दिया। इसके साथ साथ हम 'कल्याणकृत' हो रहे हैं या नहीं इसका भी खयाल रखना चाहिये। इसके लिए आदमीको क्या करना चाहिये? सबके प्रति समभाव रखना चाहिये। गीतामें बारबार कहा है कि कौन सर्व-श्रेष्ठ है?

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवानुन ॥

जो अम्यास न कर सके, मुझमें एकाग्र चित्त नहीं हो सके तो उसे कर्मफलका त्याग करना चाहिये। लेकिन कर्म करनेसे फल तो मिलेगा ही। फिर फलके प्रति सकामबुद्धि नहीं रखनी चाहिये। कर्तव्यबुद्धिसे

कर्म करें यज्ञके तीरपर कर्म करें तो फिर सोचना रहता ही नहीं। सुखकी व्याख्या भी इसीतरह की गई है। यदि इसकी व्याख्या गलत हो तो दुःख ही मिलता है और एक दुःखके साथ अनेक दुःख खिंच आते हैं। इससे गीताकारने कहा है:

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥

और अंतमें इससे समाधान और शांति प्राप्त होती है। अंतमें सुख प्रसन्न चित्तमें ही है। देखिये —

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥

हमेशा प्रसन्नता रहे तोही सुख सच्चा है, सात्त्विक है। यह है वह नहीं है यह राजसी वृत्ति है।

मैंने पहले बताया है कि बहुत कम आदमी ईश्वरदर्शनके लिए तरसते हैं। सात्त्विक आदमी सुखकी इच्छा करता है। यदि सुखकेलिए मेहनत की जाय तो किस तरह? किसीके बुरेकी इच्छा न करें, किसीका विगाड़ न करें और सबकी सेवा करें तो, उसमेंसे जो सुख मिलता है उसे कोई नहीं ले सकता।

इस तरह अलग अलग ढंगसे क्या प्राप्त करें, किस तरहसे प्राप्त करें यह गीतामें बताया है। यह सब सुनकर जो ठीक लगे वह करें, लेकिन यदि निश्चय नहीं कर सकते हैं तो —

मन्मनाभवा मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

बापूने इस रास्तेपर जानेके लिए बहुत कोशिश की और बहुत सफलता भी पायी। उन्होंने कभी भी अत्यंत विषम परिस्थितिमें भी मनका समाधान नहीं गँवाया, क्योंकि वे जो कुछ करते थे वह ईश्वर-समर्पण करके ही करते थे। रामनाम ही अटल उपाय है, इसका अर्थ ठीक तरहसे समझना चाहिये। रामनाम लेना यानी श्री रामकी शरण जाता। इसलिए चिंताका कोई कारण रहता ही नहीं; जो कुछ है

वह उसीका ही है, ओ कुछ है वह उसे ही समर्पण करता है। सुखदुःख एकसा समझना इसका क्या अर्थ? आदमीको जो चोट लगनी है वह लगेगी ही, छून निकलेगा ही, वैसे ही ठंडा, ठंडा ही लगेगा, गरम गरम ही लगेगा। एकसा समझना इसका क्या मतलब? गीताकारने कहा है :—

मावास्पशस्ति कौतिय शीनोष्णसुखदुःखदा ।

आगूपापायिनोऽनित्यास्नास्तितिक्षस्व भारत ॥

हम घरमें हीटर लायें या एयर कन्डीशनर लायें, लेकिन बाहर जायेंगे तब क्या होगा? कोई कहे कि मे अकेला भुव पाऊँ यह कैसा होगा? सुखदुःख लगभग एकसा मात्रामें आते हैं। सिर्फ सुख या सिर्फ दुःख कभी नहीं आता। इसलिये सुख और दुःखको इस तरहसे शांत चित्त भोग ले तो प्रसन्नता रहेंगे और तभी समता आ सकती है। महात्मा गांधी इसतरह बरतते थे। इस तरह रहकर उन्होंने अनेक चीजें बताईं। इन चीजोंको अनात्मवियोगसे जितना समझ सकते हैं उतना दूसरी आलोचनाओंसे समझा नहीं जाता।

सामान्य आदमी जो ग्रहण कर सकता है वही कल्याणका रास्ता है। जिसके पास सब कुछ है उसकी क्या सेवा करनी? तदुस्तरी क्या सेवा? लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी सेवा करनी चाहिये। सबकी तरफ समान वृत्ति रखें और सेवा करे तभी हम दूसरोंको उपयोगी साबित हो सकेंगे।

गांधीजी आयें। उन्होंने योजनाएँ रखा, अपनी राय बताई, और सब किये। उनकी योजनाओं और मतको न स्वीकारनेवालोंको भी उन्होंने अवकाश, इससे अतमें उनकी बातोंको बहुतसे स्वीकार किये बिना रह नहीं सके। वे सबकी तरफ समभावसे, मित्रतासे देखते थे। बापूकी जीवनदृष्टि हम जो अलग अलग क्षेत्रमें देखने हैं उसे समझकर और स्वीकारकर हमें उसपर अमल करना चाहिये। बापूने राजकीय क्षेत्रमें काम किया लेकिन उन्होंने काम करनेके लिए राजनीति पद नहीं की थी; धर्मसे प्रेरित होकर उस क्षेत्रको उन्होंने स्वीकार किया था।

राजनीतिमें भी उनका मानस धार्मिक था। इतना ही नहीं, उनकी दृष्टिसे जीवनके हरएक क्षेत्रमें धर्म मुख्य साधन रहा है। जिस समय वे हिन्दु-स्तानमें आये उस समय राजकीय जीवन उन्होंने सामान्य आदमीकी सेवाके तौर पर अपनाया। धर्मको ध्यानमें रखकर राजनीतिमें काम करनेकी वृत्ति रखना इसके लिए गीतामें कुछ रुकावट नहीं है। देखियः—

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥

जो बलवान है उसकी जो शक्ति है वह मैं हूँ—ईश्वर हूँ। वासनाएँ या कामराग पूरा करनेके लिये नहीं, बल्कि उन्हें छोड़कर जो शक्ति है वह मैं हूँ; जो धर्मसे विरुद्ध नहीं है। ऐसी प्रबल इच्छा करनेमें हर्ज नहीं है। और इस तरह गांधीजी अपने मनसे रागद्वेष निकालकर राजनीतिमें भी काम करते थे। उनका यह मार्ग सिर्फ स्वतंत्रताके लिए ही नहीं था, सत्याग्रहके लिए था। सत्याग्रहका यह रास्ता, हरएकके लिए हमेशा अपनी मुश्किलोंसे बाहर निकलनेका साधन था, जो उन्होंने दिया। उन्होंने जो कहा है उससे उलटा जब उस हथियारका उपयोग किया जाय तो दोष हथियारका नहीं इस्तेमाल करनेवालेका है, यह समझा जाय। हथियारका जिस तरहसे उपयोग करना चाहिये उसी तरह होना चाहिये। सत्याग्रहका हथियार सिर्फ अंग्रेजोंका सामना करनेके लिए नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ अन्याय दिखाई दे वहाँ प्रतिकार करनेका एक साधन था।

हमारा राज्य लोकतंत्र राज्य है। इसमें भी सत्याग्रहके लिए स्थान है ही। क्योंकि लोकतंत्रमें लोगोंके प्रतिनिधियोंके राज्य करते रहने पर भी उनसे भूल होनेकी संभावना है। उस भूलको सुधारनेके लिए उन्हें समझाया जाता है। फिर भी कुछ न हो तो अलग बात है; और हो तो अच्छा ही है। फिर भी कुछ न हो तो कुछ भी करना नहीं चाहिये यह ठीक नहीं है। जो सारी दुनियाका न्याय करने जाता है वह किसीका भी नहीं रहता, यह स्थिति भी अच्छी नहीं। वह तो डॉन क्वीक्सोट जैसा हो जाता है। हरएकको अपनी मर्यादामें रहकर काम करना चाहिये। अन्याय दिखाई दे, उसमें फेर नहीं होगा यह

विमान हो जाय तो मत्प्राप्त करनेका मन्त्रो अधिकार है। मवि-
धान हमारे लिए ध्येष्ठ कानून है लेकिन ईश्वरका कानून सबसे ध्येष्ठ
है इसलिए किनो प्रचारी मइबद हो और मजद हो जाय उसके
लिए बापूने मान्य मान बनाई है। मत्प्राप्त करनेका अधिकार किमारा
है? जो आदमी मत्प्राप्त मनमाना है जो मत्प्राप्त ह्दय करता है, उसे
ही ऐसा अधिकार है, वही मत्प्राप्त कर सक्ता है।

दूसरी तरह कहें तो जो आनेपर — धरतीपर कटोरी ले लेता है
और दूसरी ओर पकड़कर डीट डगटकर नहीं, लेकिन उमका हृदयपरिवर्तन
करकर उसे समझता है वही योग्य आदमी है। राज्यके नामनें जब
सत्प्राप्त किया जाय तब जो मजद हो उमको स्वीकार करना चाहिये।
राज्य मजद करता है यह क्रियाद मत्प्राप्त ही कर नहीं मक्ता जो कि
मनमानमें ऐसी करियादे हुई हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है। ऐसे मत्प्रा-
प्त वहुत कम हैं। स्वराज्य अहिंसासे प्राप्त हो सकता है यह बात
ठीक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके
लिए हमलेका प्रतिवार न किया जाय। स्वतन्त्रता को दें तो क्या
रहे? स्वतन्त्रताको बचानेके लिए हमलेका प्रतिवार करना यह नीति है,
अनीति नहीं। सच्ची स्वतन्त्रता अहिंसासे ही प्राप्त कर सकते हैं और
उमके लिए मत्प्राप्त एक हथियार है। सत्प्राप्तका हथियार स्वीकार
कर लेनेके बाद ह हा करना ठीक नहीं। दूसरोंको समझानेके लिए, प्रेमसे
समझानेकी कोशिश करनी चाहिये। करियादके लिए मत्प्राप्तका
हथियार मत्प्राप्त नहीं रहता, दुराग्रह बन जाता है। लोकतन्त्र राजनीति
की मुख्य नीति है। बापूने अहिंसाको अपनाया था। फिर भी वे यह
मानते थे कि राज्य भिन्न अहिंसक ही नहीं हो सकता। राज्य कानूनका
पालन कराये — अवरोधनीसे पालन कराये। क्योंकि वे कानून अधिक
लोकतन्त्र प्रतिनिधिमार्ग स्वीकार किये हुए सर्वमान्य कानून हैं। इसीलिए
लोकतन्त्रमें कानूनका पालन होना चाहिये। और उसका उल्लंघन करने
पर जो मजद हो उसे स्वीकार करना चाहिये। वही नीति लोकतन्त्रकी
नीति है। कांग्रेस संघटनका विकास भी बापूने लोकतन्त्र दंगपर किया।
कांग्रेसके लिए भी उन्होंने लोकतन्त्र नीतिको स्वीकार किया।

कानून बनाने चाहिये। सच्चा कार्य करनेवालोंकी हिमत टूट जाय ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिये। जैसे जैसे समाजकी सुशिक्ष बढती जायेगी वैसे वैसे कानूनका उपयोग नहीं रहेगा। जैसे जैसे समाज सर्गाटन होता जायेगा, आदमीकी बुद्धि बढती जायेगी वैसे वैसे कानूनकी जरूरत नहीं रहेगी।

(सा. २०-१०-६४ वीं प्राबन्धके बादका प्रवचन)

परिशिष्ट

कुलपतिजीका आदेश

मुख्य मेहमान, वहनो और भाइयो,

मुख्य मेहमानने आजकी समस्याओंकी तरफ़ हमारा ध्यान खिंचा है। ये समस्यायें आज ही की नहीं हैं वे तो हमें विरासतमें मिली हैं। सैकाओंके पतनके परिणामस्वरूप यह परिस्थिति पैदा हो गई है। लेकिन आज हम ज्यादा चिंतित हो गये हैं और यह जरूरी भी है। विकृतिका ख्याल नहीं आये तब तक उपाय सूझता नहीं। आज यह होश आया है यह अच्छी बात है। इसके बारेमें सब बात करते हैं और इसके इलाज भी खोजते हैं।

गूजरात विद्यापीठकी स्थापना वापूने की। इसके ध्येय भी उन्होंने निश्चित किये। इसके लिए योजना भी उन्होंने बनाई।

वापू एक ही क्षेत्रमें काम करनेवाले आदमी नहीं थे। वे युगपुरुष थे। जीवनके हर एक क्षेत्रके बारेमें वे सोचा करते थे। यहाँ आये तभी उन्होंने शिक्षाके बारेमें सोचा यह नहीं है। लेकिन आफ्रिकामें वे अपने जीवनको सत्याग्रहके लिए कस रहे थे तब ही शिक्षाके बारेमें उन्होंने अपने विचार प्रगट किये। हर एक सवालके बारेमें उन्होंने जड़मूलसे सोचा है और उसका इलाज भी बताया है। उसीसे उसका परिणाम स्वाभाविक तौरसे स्थिर और हमेशाके लिए टिकनेवाला हुआ है। यहाँ गूजरात विद्यापीठकी स्थापना करके उन्होंने गूजरातको जो अमूल्य भेंट दी है उसके बारेमें तो सब जानते ही हैं। स्वातंत्र्य युद्धमें गूजरात विद्यापीठने विद्यार्थियों, अध्यापकों, शिक्षकों, स्नातकों के द्वारा अपना हिस्सा दिया है। शायद ही दूसरी किसी शिक्षण संस्थाने आजादीकी

लड़ाईमें हमारे आधा भी काम बिना हो। जिस तरहसे उन्होंने मीरा
 रानी और बिजामरी दिया निश्चय की हमी वाक्य यह माधना
 करने हो रही। स्वयम्भके बाद गुरुगण विद्यापीठने अपना काम
 बनादमात्र दिखानेवाले विद्यालयने शुरू किया। जिससे गाल अब
 धीमातीकी केन्द्रमें दिखानेकी वं नहीं उन्होंने विद्यापीठकी दूसरी पुनि-
 बर्द्धितियोंके समस्त भावनेका काम शुरू किया था। उन्होंने मांगे कहा
 कि गुरुगण विद्यापीठ इस तरहकी मांग को भी अच्छा है। ऐसी
 मांगकी प्रकृत भी और यह की। पुनः तो उग भी गता नहीं कि
 यदि धीमातीकी दिखानेकी न होने तो विद्यापीठके ध्येय स्वीकार किये
 जाते। राज्य उन्हें यह मचना है मगर स्वीकार नहीं कर मचना।
 स्वीकार करना था न करना यह अपने हाथकी बात है। पुनिर्गमिटी
 प्रान्ट्स कमीशनने कुछ सुचनाएँ की थी माध्यमके बारेमें, गादीके नियमोंके
 बारेमें, मंडलके बारेमें। लेकिन ये सब सुचनाएँ ऐसी थी कि जिनके
 विद्यापीठके ध्येय उल्टपल्ट हो जाते थे। जिस कामके लिए विद्यापीठ
 शुरू किया गया, और जो काम अभिप्रेतमें करना है वह बेकार हो
 जाता। इसलिए धीमातीकीने कहा गया कि इन बातोंको स्वीकार
 नहीं किया जा सकता। और यदि सरकार सुचनाओंमें फर्क करनेके लिए
 तैयार नहीं है तो यह बात छोड़ दीजिये। हमें इनका रज नहीं।
 लेकिन हमें ऐसी परिस्थितिमें गजनेमे न राज्यका कायदा है, न हमारा।
 हम अपनी मांग छोड़नेके लिए तैयार थे। लेकिन उनको विद्यापीठकी
 स्थानाका पूरा खयाल था। उनके ध्येय और आदर्शोंके साथ वे सहमत
 थे और हैं। विद्यापीठकी तरहकी और भी सम्याएँ हो जायें और
 दूसरे लोग उसका अनुकरण करें यह वे चाहते थे। . . . इस तरहसे
 विद्यापीठकी मान्यता मिली। इसके बाद पुनिर्गमिटी प्रान्ट्स कमीशनके
 अध्यक्ष यहाँ हो गये। उन्हें विश्वास हो गया कि किसी तरहका फेर न
 करनेकी विद्यापीठकी जो मांग थी, वह ठीक है।

आज सवाल यह है कि आतावरण चाहे जैसा घुघला हो लेकिन
 उसमें फेर वगैर अपने आदर्शोंपर कायम रहना चाहिये। विद्यापीठने
 यह बात साफ कर रखी है कि आदर्शोंको पूरा करनेके लिए जो कीमत

रहे। तभी सत्ताके हस्तक्षेपसे शिक्षा मुक्त रह सकती है। यदि शिक्षाके काममें किसी तरहसे राज्यका हस्तक्षेप न हो तो ही शिक्षाका सच्चा स्वरूप बनाया जा सकता है। राज्यके दृष्टिकोणमें जैसे जैसे फेर होता जायेगा वैसे वैसे शिक्षाक्षेत्रमें ज्यादा स्वतन्त्रता आती जायेगी। जिस तरह विद्यापीठ किसी भी तरह अपने आदर्शों और ध्येयों पर जमा रहना चाहता है उसी तरह हर एक संस्थाको अपने आदर्शोंपर जमे रहना चाहिये।

शिक्षकोंको तालीम देनेका काम विद्यापीठ करे इस बातपर सोचा जा रहा है। वह तालीम प्राथमिक कक्षाके शिक्षकोंसे लेकर उच्च कक्षाके शिक्षकोंके लिए होनी चाहिये। सिखा यह अश्वरथ बुझकी तरह है। गीतामें कहा है वैसा है —

ऊर्ध्वमूलमधः पात्समश्वत्थं प्रादुरव्ययम् ।

छदासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित् ॥

उसकी जड़ें ऊपर, और शाखाएँ और पत्ते नीचे।

युनिवर्सिटीमें जैसा नातावरण होता है वह सब जगह पहुँच जाता है। प्राथमिक शालाके शिक्षक युनिवर्सिटीमें गये हुए नहीं होते; लेकिन उन्हें तालीम देनेवाले तो युनिवर्सिटीमें पढ़े हुए शिक्षक ही होते हैं। इससे युनिवर्सिटीकी जिम्मेदारी बढ जाती है। उस जिम्मेदारीको अधिक से अधिक समझ लेनेकी जरूरत है। जो स्नातक यहाँसे हर साल निकलते हैं और अब तो अनुस्नातक भी निकलने लगेंगे वे सब विद्यापीठकी इस जिम्मेदारीको अपनी समझें और अपने जीवनसे विद्यापीठका सदेश जहाँ जायें ले जायें तो इससे विद्यापीठका काम अधिकसे अधिक अच्छी-तरहसे पूरा होगा।

ईश्वर इस धर्मको समझने और इसपर चलनेके लिए शक्ति और बुद्धि दे।

(ता० १८-१०-६४ के पदवीदान समारोहपर कुलपतिका भाषण)

